

方饒序

了人作語。太上如炎帝時。流雲灑
液成瓊漿。服之後天而老。次則如
玉饋之酒。美于肉。澄于鏡。玉尊隨
取自滿。若吳興馬豆。用虢國夫人
厨吏。擣以作飴。齒牙酸澀爲最下。

甚且恐淵明具銅鉢煮粥。發火則再拜也。著書江村。風吹麥浪。作餅餌香。曰。安得不火而熟。正饒甚。拈伯脩雜語讀之。香味觸法。闌人入鍊珍堂。以食憲章。指授女僕。撲案嘆曰。丹甌哉。蓋丹甌者。五穀豐熟。

則出。不炊而沸。五味自發。此編心
苗道芽。蓬勃腴美。絕無烟火。至味
飫人。寧獨郇公厨。舒人筋骨。予于
世焰文魔。滋味嘗透。心火愈熾。息
煩懲沸。良籍于斯。急爲語世。曰烹
砂。蒸塵何異。墮甌。豐玉則曰。不如。

荒穀也。豐穀而不以玉並寶耶。人
人有心穀。急護我丹甌。伯脩曰。雜
食米麥。不能運化。又曰。取大黃巴
豆爲茶飯。自悞悞人。亦似爲丹甌
說法者。

廣快書卷二十二

西湖何偉然仙臞纂

延陵吳從先寧野定

丹甌

摘袁伯修雜說

予始讀陽明先生集。意不能無疑。及讀先生天
泉証道之言曰。汝中所見。我久欲發。恐人信不
及。含蓄到今。此是傳心秘藏。顏子明道所不敢
言者。今旣已說破。亦是天機該發泄時。豈容復

秘嗟夫先生歿藏最上一着許多年不露一點端倪若非龍溪自悟當終身閉口矣大宗匠作用何如哉前輩爲余言陽明接人每遇根性軟弱者則令其詣湛甘泉受學甘泉自負陽明推已歡然相得其實陽明汰去砂礫直尋真金耳于時王龍溪妙年任俠日日在酒肆博塲中陽明函欲一會不來也陽明却日令門弟子六博投壺歌呼飲酒久之密遣一弟子瞰龍溪所至

酒家與共賭。龍溪笑曰：腐儒亦能博乎？曰：吾師門下日日如此。龍溪乃驚求見陽明，一睹眉宇，便稱弟子矣。

李宏甫叙龍溪語錄曰：陽明之時，得道者如林，吾不能悉數之。獨淮南一派，其傳爲波石、山農、等波石之後，爲趙大洲、大洲之後，爲豁渠和尚、山農之後，爲羅近溪、爲何心隱、心隱之後，爲錢懷蘇、爲程後臺。余客歲見宏甫，問曰：王心齋之

學何如。先生曰。此公是一俠客。所以相傳一派。爲波石山農。心隱負萬死不回之氣。波石爲左轄。時事不甚相干。挺然而出。爲象蹴死。骨肉糜爛。山農緣坐船事。爲人痛恨。非羅近溪捄之危矣。心隱直言忤人。竟捶死武昌。盖由心齋骨剛氣雄。奮不顧身。故其兒孫如此。又王心齋一日與徐波石同行。至一溝溝。殊濶。強波石超波石。不得已。奮力跳過。心齋大呼曰。卽此便是。

趙大洲贈謝給諫序。論五蔽甚妙。語多不載。其
末一段曰。謝子本知與天地萬物同其良也。與
百姓日用同其能也。與千古萬古已去未來之
聖哲同其妙悟也。疑此者。謝子之真疑也。信此
者。謝子之真信也。真疑之體。卽信體也。真信之
用。卽真用也。求去其疑。非信也。求臻其信。愈疑
也。是謂不假修習之心。不俟旁求之性也。又別
江北谷序畧云。真學真志。真志真修。真修至虛。

至虛至謙。至虛無見。見卽是我。至謙無我。我不
可見。終日乾乾。學此而已。見起忘修。我起害志。
修非真修。志非真志。敢曰真學。夫真學也者。不
昧不落。不着不倚。不倚也者。學於見聞知識而
不倚。學於人情事變而不倚。以至學於天地而
不倚。無地無時。無事非學。而不倚。不倚也者。無
我之謂也。見無我。則倚於無我。不倚也者。無見
之謂也。無見也者。見卽是我。無我也者。我不可

見。此真見真我。謂之真志真修。謂之至虛至誠。
謂之誠意。如是改過。謂之改。如是懲忿。謂之懲。
如是徙義。謂之徙。如是窒慾。謂之窒。如是自改。
自懲。自徙。自窒。謂之如惡惡臭。如好好色。謂之
自慊。謂之自誠。夫誠之者。性也。非見也。比谷子
以告於波石。徐子。徐子曰。趙子。恐子之學。自見。
起。見。自。聖。人。起。故爲斯言也。夫見不自聖人起。
則吾良知自有不昧而見爲真我。學不自見起。

則我良知自有不倚而學爲真修。趙子與子薦
友道者也。故爲斯言也。雖然。趙子言之是矣。吾
猶憂其自見中發也。又與胡廬山督學論學畧
云。來論學通天地萬物。與古今人我。誠然。但云
欲爲而藏之以已立處未充。不能了天地萬物
也。斯言似有未瑩徹處耳。愚意謂當云已立未
充。故時有滯執處。時有礙塞處。於此但假漸習
薰修。久之不息。徐徐當徹去矣。卽徹處謂之先

天而天弗違。卽未徹謂之後天而奉天時也。作如是功者。日用種種色色。剎剎塵塵。皆在此圓鏡智中。卷舒自在。不見有出入往來之相。凌奪換轉之境矣。故曰。不離日用常行內。直造先天未畫前也。豈可以爲沾滯難於解脫耶。且公謂之了天地萬物古今人我者。愚意度之。當如李異人合論。謂自他不隔于毫端。始終不離於當念云耳。如公云貴任之重。有不容已。欲爲已。任。

又立處未充。則不免于攬厭之病矣。何則。天地
萬物。古今與我一理也。而欲取爲己。任則二之
矣。是攬之累也。謂迎之也。我與天地萬物古今
一用也。而患己立未充。則二之矣。是厭之累也。
謂將之也。均之非謂隨順覺性也。古今不貴踐
履。只貴眼明。歷落分明。雖於日用之中。官私之
事。情有滯執處。念有礙塞處。一歸于習氣之累。
漸資薰修。方便而徹之耳。

羅近溪先生曰。夫人與人。原是一團靈物。萬感萬應。而莫究根原。渾渾淪淪。而初無名色。只一心字。亦是強立。後人不省。緣此起個念頭。就念生個識見。因識露個光景。便謂吾心實有如是本體。本體實有如是朗照。實有如是澄湛。實有如是自在寬舒。不知此段光景。原從妄起。必隨妄滅。及來應事接物。還是用着天生靈妙渾淪的心。心儘在。爲他作主幹事。他却嫌其不見光。

影形色。回頭只去想念前段心體。甚至欲把捉
終身。以爲純亦不已。顯望發靈通。以爲宇泰天
光。用力愈勞。違心愈遠。豈知孔門學習。只一時
字。天之心以時而顯。人之心以時而用。時則平
平。而了無造作。時則常常。而初無分別。入居靜
室。而不異廣庭。出宰事爲。而卽同經史。煩囂旣
遠。趣味自深。如是。則坐愈靜。而意愈閑。靜愈久
而神愈會。尚何心不真。道不凝。而聖不可學哉。

又一日演武場講畢。父老子弟以萬計。咸依戀環聽。先生進講。先生問以所自受用處。生對以常持此心不敢放下。先生顧士夫嘆曰。只恐心所持者未必是心也。生未達。先生遍指面前所有示之云。犬衆環侍聽講一段精神。果待持否。天高日朗。鳥鳴花發。亦共此段精神。果待他去。拂否。老幼咸躍然而前。各有稱說。先生曰。汝諸人所言者。就是汝諸人本心。因教誨慰機之。莫

不感泣。先生強止散去。諸士夫復問曰。諸老幼所言。既是本心。則生所言者。又何獨不是心耶。先生嘆曰。謂之是心亦可。謂之不是心亦可。蓋天下無心外之事。何獨所持而不是心。既有所持。則必有一物矣。諸君試看許多老幼在此講談。一段精神。千千萬萬。變變化化。條然而聚。條然而散。條然而喜。條然而悲。彼既不可得而知。我亦不得而測。非惟無待於持。而亦無容其持。

也。子於此心渾淪活潑處。曾未見得。詎云持守。則所執者。或只意念之端倪。或只聞見之想像。故謂之不是心。亦可也。生復進而質曰。心與意如何相去如此之遠。先生浩然發嘆曰。以意念爲心。自孔孟以後。大抵然矣。又奚怪諸君之錯認也耶。但此乃學問一大頭腦。此處不清。而謾謂有志聖學。是猶煮沙而求粥也。衆求指破。先生嘆。若使某可得用言指破。則此生亦可得以

用力執持矣。衆咸有省。又先生過臨清。忽邁病。一日倚榻而坐。恍若一翁而來。言曰。君身病稍康矣。心病則復何如。先生默不應。翁曰。君自有生以來。遇觸而氣每不動。當勸而目輒不瞑。擾攘而意自不分。夢寐而境悉不忘。此皆君心錮疾。乃仍昔也。可不亟醫瘳耶。先生愕然曰。是則予之心得。曷言病。翁曰。人之身。心體出天。常隨物感。通原無定執。君以宿生操持。強力太甚。一

念耿光遂成結習。日中固無紛擾。夢裏亦自照
然。君亦謾喜無病。不悟天體漸失。豈惟心病而
身亦不能久延矣。蓋人之志意長在目前。蕩蕩
平平。與天日相交。此則陽光宣朗。是爲神境。令
人血氣精爽。內外調暢。如或志意沉滯。胸臆隱
隱。約約。如水鑑相涵。此則陰靈存想。是爲鬼界。
令人脉絡糾纏。內外膠泥。君今陰陽莫辨。境界
妄縻。是尚得爲善學者乎。先生驚起。叩天伏地。

汗下如雨。從是執念潛消。血脈循軌。又曰。學者
須過信關。未過此關。大信則大進。小信則小進。
既過此關。大疑則大進。小疑則小進。又曰。疑與
明對。如謂意有不慊。而思加工。則正是明處。安
得謂疑。若當慊意處。能求進步。方始是疑。此則
無中生有。惟志之廣大而見之深遠者爲然。李
龍湖先生答周西巖曰。天下無一人不生知。無
一物不生知。亦無一刻不生知者。但自不知耳。

然又未嘗不可使之知也。惟是土木瓦石不可使知者。以其無情。難告語也。賢知不可使知者。以其意見橫胸中也。除是二種。則雖牛馬驢駝等。當其深愁痛苦之時。無不可告以生知。語以佛乘也。據渠見處。恰似有人生知。又有人不生知。生知者。便是佛。非生知者。未便是佛。我不識渠半生以前所作所爲。皆是誰主張乎。不幾於日用而不知乎。不知尚可。更自謂目前不敢冒

認作佛。既目前無佛。他日又安得有佛也。若他日作佛時。佛方真有。則今日不作佛時。佛又何處去也。或有或無。自是識心分別。妄爲有無。非汝佛有有無也。明矣。且旣自謂不能成佛矣。亦可自謂此生不能成人乎。天下豈有佛外之人。人外之佛乎。吾不知何以自立于天地之間也。又答鄧石陽書曰。穿衣喫飯。卽是人倫物理。除卻穿衣喫飯。無倫物矣。世間種種。皆衣與飯類。

耳。故舉衣與飯而世間種種自然在其中。非衣
飯之外。更有所謂種種絕與百姓不相同者也。
學者只宜於倫物上識真空。不當於倫物上辨
倫物。故曰。明於庶物。察於人倫。於倫物上加明
察。則可以達本而識真源。否則只在倫物上計
較忖度。終無自得之日矣。支離易簡之辨。正在
於此。明察得真空。則爲由仁義行。不明察。則爲
行仁義。入于支離而不自覺矣。可不慎乎。昨者

復書真空十六字已說得無滲漏矣。今復爲註解以請正何如。所謂空不用空者。謂是太虛空之性。本非人之所能空也。若人能空之。則不得謂之太虛空矣。有何奇妙。而欲學者專以見性爲極則也邪。所謂終不能空者。謂若容得一毫人力。便是塞了一分真空。塞了一分真空。便是染了一點塵垢。此一點塵垢。便是千劫繫驢之轡。永不能出離矣。可不畏乎。世間蕩平大路。千

人共由。萬人共履。我在此。兄亦在此。合邑上下
俱在此。若自生分別。則反不知百姓日用也。又
四勿說畧曰。由中而出者。謂之禮。從外而入者。
謂之非禮。從天降者。謂之禮。從人得者。謂之非
禮。由不學。不慮。不思。不勉。不識。不知而至者。謂
之禮。由耳目聞見。心思測度。前言徃行。彷彿比
擬而至者。謂之非禮。語言道斷。心行路絕。無蹊
徑可尋。無塗轍可由。無藩衛可守。無畧量可限。

無局鑰可啓。則於四勿也。當不言而喻矣。又說
童心曰。龍涸山農叙西廂末語云。知者勿謂我
尚有童心可也。夫童心者。真心也。若以童心爲
不可。是以真心爲不可也。夫童心者。絕假純真。
最初一念之本心也。若失却童心。便失却真心。
失却真心。便失却真人。人而非真。全不復有初
矣。童子者。人之初也。童心者。心之初也。夫心之
初。曷可失也。然童心胡然而走失也。蓋方其始

也有聞見汲耳目而入。而以爲主於其內。而童心失其長也。有道理從聞見而入。而以爲主於其內。而童心失其久也。道理聞見日以益多。則所知所覺。日以益廣。於是焉。又知美名之可好也。而務欲以揚之。而童心失。知不美之名。是可醜也。而務欲以掩之。而童心失。夫道理聞見。蓋自多讀書識義理來也。古之聖人。曷嘗不讀書哉。然縱不讀書。童心固自在也。縱多讀書。亦以

護此童心而使之勿失焉耳。非若學者反以多讀書識義理而反障之也。夫學者既以多讀書識義理障其童心矣。聖人又何用多著書立言以障學人爲耶。童心既障。於是發而爲言語。則言語不由衷。見而爲政事。則政事無根抵。著而爲文辭。則文辭不能達。非內含以章美也。非篤實生光輝也。欲求一句有德之言。卒不可得。所以者何。以童心既障。而以從外入者。聞見道理。

爲之心也。夫旣以聞見道理爲心矣。則所言者。皆聞見道理之言。非童心自出之言也。言雖工。於我何與。豈非以假人言。假言而事假事乎。文假文乎。蓋其人旣假。則無所不假矣。由是而以假言與假人言。則假人喜以假事業與假人道。則假人喜以假文與假人談。則假人喜無所不假。則無所不喜。滿場是假。矮場何辨也。然則雖有天下之至文。其湮滅於假人而不盡見於後。

世者又豈少哉。何也。天下之至文。未有不出于
童心焉者也。苟童心常存。則道理不行。聞見不
立。無時不文。無人不文。無一樣創制。體格文字
而非文者。詩何必古選。文何必先秦。降而爲六
朝。變而爲近體。又變而爲傳奇。變而爲院本。爲
雜劇。爲西廂曲。爲水滸傳。皆古今至文。不可得
而時勢先後論也。故吾因西廂而有感于童心
者之自文也。

大洲歸里時。徐魯源與吳悟齋同送大洲。悟齋極口講道學。大洲曰。公真好色。徐魯源遂言人愛世上聲色債利。却不愛道。曾不知有大捨。有大取。大洲持杯大言曰。我進公一着。我這里無取。無捨。

鄧豁渠昔爲秀才。教學寺中。大洲亦欲講學。寺中以鄧故。講于廂房。後鄧竊聽大洲法語。大喜。便執弟子禮。大洲亦知其根性猛利。可以共學。

極愛之。後有來學者。悉令從鄧學。及後鄧有四
方之志。大洲畱之不得。遍遊天下。十餘年後。其
族人鄧石陽爲衛揮節推。傳聞豁渠。在所屬邑
中。大驚曰。以爲死于四方矣。乃在是耶。便尋至
府衙中。而大洲先生適入都。過衛。鄧亦往迎。大
洲見鄧如隔生。遂下輿同步至官署。鄧聞其父
母皆喪。又聞兩弟以尋渠死楚中。大痛仆地。大
洲問公如此哭。是真情耶。曰。吾父母兄弟俱死。

何爲不真。曰。公如不能忘情。豈無丘墓耶。鄧曰。歸亦好。但我家計飄零。將食土石乎。大洲曰。此易耳。遂作一書付之。曰。持此向我家。歲取若干石爲養。鄧亦受之。定爲歸計矣。遂別大洲。暨住石陽衙中。會鄧終日出遊。石陽以官舍出入不便。止之。鄧大怒。出大洲。紙付石陽。忿然去。自是絕無消息矣。後大洲歸道出保定。而鄧亦在焉。遣信聞於大洲。大洲怒。不與相見。鄧卒客死。保

定人家。渠初病時。大洲私以十金託一鄉人携之歸。其人竟匿金。所著書。石陽訪得之。今亦不存。存東詢錄百分之一耳。

西方合論。弟中郎箴諸狂禪而作也。余爲之引曰。香光子避囂山刹。禪人過舍。見案上有石頭居士所撰淨土合論。閱未終篇。抗聲言曰。念佛一門。原用接引。中下根。至于吾輩。洞了本源。此心卽是佛。更於何處覓佛。此心卽是土。更于何

處見土。實際理中。見生佛去來生死三世之相。
無一毛頭可得。纔說成佛。已是剩語。何得更有
分淨分穢。捨此生彼之事。若于已處悟得。是自
在閒人。卽淫怒痴。皆是阿彌平等道場。如如不
動。何乃舍却已佛。拜彼金銅。香光子聞而太息
曰。若汝所言。止啗口角圓滑。不知一舉足將墜
于火坑也。生死無常。轉盼卽至。如何熟記宗門
見成相似之語。以爲究竟。都云我已成佛。不必

念佛若約理而言。世間一蚤一虱。皆具有如來
清淨覺體。無二無別。乃至諸佛成等正覺。証大
涅槃本體。未嘗增得一分。衆生墮三塗。趨生死
海。本體未嘗減却一分。如如之體。常自不動。生
死涅槃。等是妄見。亦無如來。亦無衆生。于此証
入。亦無能証之人。亦無所証之法。泯絕心量。超
越情有。大地無寸土。佛之一字。向何處安着。至
於進修法門。于無修証中修証。于無等級中。

級千差萬別。雖位至等覺。尚不知如來舉足下
足之處。從上祖師所以呵佛斥教。一切皆遮者。
止因人心執滯。教相隨語生解。不悟言外之本
體。漫執語中之方便。一向說心說性。說空說幻。
說頓說漸。說因說果。千經萬論。無不通曉。及問
渠本命元辰。便將經諭見成語言。抵對除却。見
成語言。依舊茫然無措。所謂數他家寶。已無分
文。其或有真定修行之人。不見佛性。辛苦行持。

如盲無導。于是諸祖知其流弊。遂用毒手。剗其
語言。塞其解路。令其苦叅密究。逆生滅流。生滅
情盡。取舍念空。始得親生父母。歷劫寶藏。却來
看經看教。一二如道家中事。然後如說進修。以
佛知見。淨治餘習。拜空花之如來。修水月之梵
行。登陽燄之階級。度谷響之衆生。不敢寂證。是
謂佛種。如供奉問岑。大蟲果上涅槃。天下善知
識。証否。岑曰。未証。奉曰。何以未証。岑曰。功未齊。

于諸聖奉曰。若爾何得名爲大善知識。岑曰。明見佛性。亦得名爲善知識也。弘辨禪師曰。頓明自性。與佛同儔。然有無始染習。故假對治。令順性起用。如人喫飯。不一口便飽。滌山曰。初心從緣。頓悟自理。猶有無世曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。卽修也。不可別有法教。渠修行趨向。若論諸祖師爲人之處。壁立萬仞。大聚中。觸之卽爛。刀鎗林裡。動着便燒。未曾開

口已隔千里萬里。至機緣之外。平實商量。未嘗
盡絕階級。盡遮修行。傳燈錄中。分明詳悉。大慧
中峰言教。尤爲緊切。血誠勸勉。惟恐空解着人。
墮落魔事。何曾言一悟之後。不假修行。頓同兩
足之尊。盡滿涅槃之果。後世不識教意。不達祖
機。乃取喝佛罵祖。破膽險句。以爲行持。昔之人。
爲經論所障。猶是雜食米麥。不能運化。後之人。
飽記禪宗語句。排因極果。越分過頭。是日取大。

黃巴豆。以爲茶飴也。自悞悞人。弊豈有極。自達磨西來。立此宗門。已云二百年後。明道者多。行道者少。說理者多。通理者少。今傳燈錄中。如麻如粟。同云入悟。其實迥別。至如般若緣深。靈根風植。伽陟破卵。香象絕流。或見根宗于片言。或顯威用于一喝。一聞千悟。得大總持。或有懷出世之心。具丈夫之志。舍彼塵情。務此大事。不怙小解。惟求實知。臥薪嘗膽。飯米吞檠。如此三十

年四十年後。或遇明師。痛與針割。偷心死盡。心
華始開。此後又須潛行密修。銷容餘習。法見尚
捨。何況非法。若趙州除粥飯。是雜用心。湧泉四
十年。尚有走作。香林四十年。打成一片。競競業
業。如護頭目。直至烟銷灰滅。自然一念不生。業
不能繫。生死之際。隨意自在。詰其所証。恐亦未
能超于上品上生之上。何以明之。龍樹菩薩。宗
門之鼻祖也。得大智慧。具大辨才。住持佛法。故

世尊數百年前。于楞伽會上。遙爲受記。然亦不
過曰。証初歡喜地。往生安樂國而已。而觀經中
上品上生。生于彼國。一刹那。頃亦証初地。今宗
門諸大祖師。縱使間離。蓋纏語出。窩血。豈能卽
過龍樹。龍樹已悟無生無相之義。已具不墮階
級之見。而生于安養。與上品上生所証之果。正
等。則禪門諸人所証。豈能獨過。良以上品上生
解第一義。還同禪門之悟。深信因果。還同禪門

之修止是念佛往生別耳。然吾以爲禪門悟修之士。旣不能取無餘涅槃。同于如來。又不肯取有餘涅槃。同于二乘。必入普賢行願之海。若不捨一身。受一身。濟度衆生。則當從一刹至刹。供養諸佛。旣見諸佛。還同往生究竟。與上品上生。止在雁行伯仲之間。何以高視祖師。輕言淨侶。其或悟門已入。休歇太早。智不入微。遶難勝習。一念不盡。即是生死之根。業風所牽。復入胞胎。

如五祖戒出。爲東坡青草堂再作。魯公隔因之。
後隨緣流轉。道有消而無長。業有加而無減。還
視中下往生之衆。已天地不足喻其否泰矣。况
後世宗風日衰。人之根器亦日以劣。發心旣多
不真。功夫又不純。一偶于佛祖機鋒。知識語言。
或悟得本來成佛處。當下卽是處。意識行不到。
語言說不及處。一切不可得處。將古人語句合
會。無不相似。旣得此相似之解。卽云馳求已歇。

我是無事道人。識得煩惱如幻。則恣情以肆煩
惱。識得修行本空。輒任意以壞修行。謂擅本空
也。反舍擅而取慳。謂忍本空也。反肆嗔而寘忍。
言戒。則曰本無持犯。何必重持輕犯。言禪。則曰
本無定亂。何必舍亂取定。聽情順意。踏有談空。
旣云法尚應捨。何爲復取非法。旣云真亦不求。
胡爲舍之求妄。旣云修觀習定。皆屬有爲之迹。
何獨貪名求利。偏合無爲之道。愛憎毀譽之火。

纔觸之而卽高。生老病死之風。微吹之而已動。
爭人爭我。說是說非。甚至以大性爲氣魄。以我
慢爲承當。以譎詐爲機用。以誑語爲方便。以敬
恣爲遊戲。以穢言爲解粘。讚嘆破律無行之人。
侮弄繩超。凡步之士。偏頭理路。故窮玄極妙。莫
之踪跡。盡剗行門。故縱意任心。無復規矩。父旣
報仇。子遂行劫。寫鳥成馬。展轉差謬。不念世間
情欲無涯。隄之尚溢。如何日以圓滑之語。大破

因果之門。決其防藩。導以必流。欲出三塗。無有
是處。石頭居士。少念志叅禪。根性猛利。十年之
內。洞有所入。痛念見境生心。觸途成滯。浮解實
情。未能相勝。始約其偏空之見。涉入普賢之海。
又思行門端的。莫如念佛。而權引中下之疑。未
之盡破。又後博觀經論。始知此門。全攝一乘。悟
與未悟。皆宜修習。于是採金口之所宣揚。菩薩
之所闡明。諸大善知識之所發揮。附以已意。千

波競起。萬派橫流。詰其涯歸。皆同一源。其論以
不思議第一義爲宗。以悟爲道。以六度萬行爲
助。因以深信因果易入門。此論甫成。而同叅發
心者。隨欲流通。以解狂禪之惑。香光識劣根微。
久爲空見所醉。後讀此論。宿疑氷釋。所以今日
不憚苦口。病夫知醫。浪子怜容。汝宜盡剗舊日
知見。虛心誦習。自當有入。生死事大。莫久遲疑。
于是禪人悲淚交集。作禮而去。

余雖戒殺生而未能忘味。一月之內尚有十日
食三淨肉。饒習深重。極可厭恨。及讀楞伽至斷
食肉品。見其字字痛切。遂朝夕誦持。用自警策。
夫達磨宗門。第一祖。楞伽經達磨印心之經也。
其諄諄戒殺若此。入戒可例。今學者浩浩談宗。
小不重戒。豈不大悖少林之本旨哉。或曰。如此
則悟。緩于戒耶。曰。何可緩也。種種戒行。總爲悟
設。故未悟則藉戒資薰。已悟則藉戒長養。苟不

皆悟持戒奚爲。若懵然持戒。云不須悟。是謂發矢不必中鵠。行舟不必到岸。恐勤苦萬劫。修無永離生死之日也。

口舌代心者也。文章又代口舌者也。展轉隔礙。雖寫得暢顯。已恐不如口舌矣。况能如心之所存乎。故孔子論文曰。辭達而已。達不達。文不文之辨也。唐虞三代之文。無不達者。今人讀古書。不卽通曉。輒謂古文奇奧。今人下筆。不宜平易。

夫時有古今。語言亦有古今。今人所詫謂奇字。與句安知非古之街談巷語耶。方言謂楚人稱知曰党。稱慧曰譖。稱跳曰蹠。稱取曰埏。余生長楚國。未聞此言。今語異古。此亦一証。故史記五帝三王紀。改古語從今字者甚多。疇改爲誰。俾爲使。格姦爲至姦。厥田厥賦。爲其田其賦。不可勝記。左氏去古不遠。然傳中字句。未嘗肖書也。司馬去左亦不遠。然史記句字。亦未嘗肖左也。

至于今日逆數前漢。不知幾千年遠矣。自司馬
不能司于左氏。而今日乃欲兼同左馬。不亦謬
乎。中間歷晉唐。經宋元。文士非乏。未有公然擷
捨古文。奄爲已有者。昌黎好奇。偶一爲之。如毛
穎等傳。一時戲劇。他文不然也。空同不知。篇篇
模擬。亦謂反正。後之文人。遂視爲定例。尊若令
甲。凡有一語。不肖古者。卽大怒罵爲野路惡道。
不知空同模擬。自一人創之。猶不甚可厭。迨其

後以一傳百。以訛蓋訛。愈趨愈下。不足觀矣。且
空同諸文。尚多已意。紀事述情。徃徃逼真。其尤
可取者。地名官銜。俱用時制。今却嫌時制不文。
取秦漢名銜。以文之觀者。若不撫一統志。幾不
識爲何鄉貫矣。且文之佳惡。不在地名官銜也。
司馬遷之文。其佳處在叙事如畫。議論超越。而
近說乃云。西京以還。封建宮殿。官師郡邑。其名
不馴雅。雖子長復出。不能成史。則子長佳處。彼

尚未夢見也。而況能肖子長也乎。或曰信如子
言。古不必學耶。余曰。古文貴達。學達卽所謂學
古也。學其意。不必泥其字句也。今之圓領方袍。
所以學古人之綴葉蔽皮也。今之五味煎熬。所
以學古人之茹毛飲血也。何也。古人之意。期于
飽口腹。蔽形體。今人之意。亦期于飽口腹。蔽形
體。未嘗異也。彼摘古字入已著作。是無異綴
皮葉于衣袂之中。投毛血于穀核之肉也。大抵

古人之文。專期于達。而今人之文。專期于不達。以不達學達。是可謂學古者乎。

藝香者。沉則沉烟。檀則檀氣。何也。其性異也。奏樂者。鐘不藉鼓響。鼓不假鐘音。何也。其器殊也。文章亦然。有一派學問。則釀出一種意見。有一種意見。則創出一般言語。無意見。則虛浮。虛浮則雷同矣。故大喜者。必絕倒。大哀者。必號痛。大怒者。必叫吼動地。髮上指冠。惟戲場中人。心中

本無可喜事。而欲強笑。亦無可哀事。而欲強哭。其勢不得不假借模擬耳。今之文士。浮浮泛泛。原不曾的然做一項學問。叩其胸中。亦茫然不曾具一絲意見。徒見古人有立言不朽之說。又見前輩有能詩能文之名。亦欲搦管伸紙。入此行市。連篇累牘。畧人稱揚。夫以茫昧之胸。而妄意鴻鉅之裁。自非行乞左馬之側。募緣殘溺。盜竊遺矢。安能寫滿卷帙乎。試將諸公一編抹去。

古語陳句。幾不免于曳白矣。其可醜如此。而又號于人曰。引古詞。傳今事。謂之屬文。然則二典三謨。非天下至文乎。而其所引。果何代之詞乎。余少時喜讀滄溟鳳洲二先生集。二集佳處。固不可掩。其持論大謬。迷誤後學。有不容不辨者。滄溟贈王序。謂視古修詞。寧失諸理。夫孔子所云。辭達者。正達此理耳。無理則所達爲何物乎。無論典謨語孟。卽諸子百氏。誰非談理者。道家

則明清淨之理。法家則明賞罰之理。陰陽家則述鬼神之理。墨家則揭儉慈之理。農家則叙耕桑之理。兵家則列奇正變化之理。漢唐宋諸名家如董賈韓柳歐蘇曾王諸公。及國朝陽明荆川皆理充于腹而文隨之。彼何所見。乃強賴古人失理耶。鳳洲藝苑卮言。不可具駁。其贈李序曰。六經固理藪。已盡不復措語矣。滄溟強賴古人無理。而鳳洲則不許。今人有理。何說乎。此一

時遁辭。聊以解一二識者模擬之嘲。而不知其
流毒後學。使人狂醉。至于今。不可解喻也。然其
病源。則不在模擬。而在無識。若使胸中的有所
見。苞塞於中。將墨不暇研。筆不暇揮。鶚起鶻落。
猶恐或逸。况有間力暇晷。引用古人詞句。耶。故
學者誠能從學生理。從理生文。雖驅之使模。不
可得矣。

子謂子夏曰。汝爲君子儒。無爲小人儒。朱氏解

曰君子儒爲己。小人儒爲人。夫子夏篤信謹守人也。爲人者必不謹篤。謹篤者必不爲人。果若朱解。夫豈對症之藥乎。愚意當云。君子儒爲人。小人儒爲己。蓋爲己則狹隘。而爲人則廣大也。故孔子嘗曰。硜硜然小人哉。硜硜者守己之人也。又曰。大人之學。在親民。親民者。爲人之人也。譬如一家之中。嬰孩滿室。莫不嗷嗷然徵飯索衣。而被之噉之者。則其父兄也。蓋嬰孩小而父

兄大也。故吾所名小人者。非加之徇私謀利之徒也。徇私謀利之徒。則謂之惡人。豈小人哉。吾所謂小人者。斤斤自守之人也。自一身之外。卽爲胡越。自全一身名節之外。卽無學問。苟有利于于人。而損已之名。決不爲也。卽千萬分有利于人。而一二分有損于名。亦決不爲也。夫人一身搏六合之廣。攢人物之夥。而聚爲大骸。今總不注思游神于其間。獨認自首至足。二尺之骸。以

爲我。而日扇其蓋。天蓋地之物。以爲之間。滕守
護。竊竊焉避毀而遁譏。是孟子之所謂從小體
而不從大體者也。雖欲不謂之小人。不可得矣。
故大人者。譬諸海洋變化。種種蛟龍。種種珠寶。
然糞壤宿屍。亦混其中也。小人者。譬諸尺潭。清
瑩徹底。雖置寸鱗。猶驚怖不定也。然世人但覩
海洋之濁。而不睹其變化之大。但取尺潭之清。
而不知其一無所用。此大人之所以棄置于世。

也。故當春秋之世。則接輿沮溺爲小人。而孔子之轍環列國爲大人。當戰國之世。則陳仲子之徒爲小人。而孟子之後車數十從者數百以應幣聘者爲大人。然孔孟二大人。固已當其身不免于季路彭更之疑。而接輿陳仲子。百世之後。尚。有。好。事。者。收。入。高。士。傳。甚。矣。大。人。之。難。知。而。小。人。之。有。述。也。漢唐以來。大人之學。不及孔孟。而。拔。其。一。時。並。肩。之。賢。則。小。人。之。品。亦。未。嘗。不。

廷楹隔也。故叔孫疆諫之時。則有張子房爲大人。顧厨桃禍之日。則有陳大丘爲大人。裴炎廷爭之日。則有狄梁公爲大人。謝劉去國之日。則有李文正爲大人。當其迎四皓。吊張讓。褫裘牝朝。周旋逆豎之時。比肩共事之人。誰不厭其作僞。罪爲諂佞。垢其穢濁。而卒之大有濟于時艱。其從旁怒罵之小人。亦陰受其在覆。而不知固無異小兒飽噉熟眠。忌其爲大人之賜也。雖然。

余所謂小人者。真小人也。若陽樹名節。陰獵顯
廛。此又小人之罪人也。

君子有才者。如張子房。諸葛孔明。謝安石。房杜
韓范。諸公是也。君子無才者。如萬石君父子。盧
懷慎。王介甫。諸公是也。小人有才者。如韓非。商
鞅。桑弘羊。諸公是也。小人無才者。不足論。有才
君子如神龍。然飛天駕雲。膏沃萬里。無才君子
如仙鶴。孔雀。置之園囿。足以粧點風景。有才小

人如俊鷹快馬。可以擊狐搏兔。負重致遠。無才小人。則凡羽冗毛。徧地皆是也。大抵神龍難得。而仙鶴也。孔雀也。鷹也。馬也。人間不乏。故爲參鶴之道者。處之茂林修竹。清流之間而已。爲畜鷹養馬之道者。多與梁肉。以致其死力。慎加條韁。以妨其颺去。然後使之擊狐搏兔。負重行遠。則無不如意也。若夫凡羽冗毛。彼泛泛然生天地間。聽其自活自死。不必問也。故清階雅秩。林

水也。重爵厚祿。梁肉也。文法者。條韁也。劇地冲
邊。則搏擊負載之任也。故孟子曰。尊賢使能。尊
者。隆以禮數也。使者。畀以事權也。又曰。賢者在
位。能者在職。位者。虛位。職則實職也。蓋自古待
賢能之道。其不同如此矣。故夫介潔自好之人。
而處以劇地。困以衝邊。是駕鸞放鶴。而望其獲
禽也。長駕遠馭之才。而列之卿寺間。散之署。是
驚鷹翮。而傳馬足也。卒使兩長俱匿。而國家不

收其毫末之益。豈天所以生此兩人之意哉。然心術可贗。而展錯難僞。故有才之小人常易見。而無才之君子常難知。晚世過信德而過疑才。重無用而輕有用。崇虛而黜真。進名而退實。非古人察能授官之義也。

君子不器。天下皆謂我道大。似不肖。夫不成器。不克肖。此衣冠之蠹也。里閭所穢。而題才者所擲也。而大才全才。不幸似之。非真正具眼豪傑。

豈能賞識于牝牡外乎。然不器不肖。所謂大才
世不恒出。其近似者。則漢武帝所謂跣跣之士
是已。其人徃徃狂妄任達。不拘繩墨。亦非肉眼
所能輒賞。如陳平一縣盡笑。羅友好伺人禍。徃
丐餘食。狄梁公縱博朝堂。褫佞倖裘。張齊賢前
揖群盜。乞食受金。寇萊公飛鷹走犬。致母投鋤。
流血嗟夫。此等行逕。似未可向致堂諸公道也。
子瞻范增論曰。增之去善矣。不去羽。必殺增。又

謂其去當于羽殺宋義時。余竊謂不然。宋義承
敵之策甚疎。且狠愎自用。聽其所爲。必至敗事。
項羽殺之。未爲過也。增曷以此去哉。兩虎不俱
生。當義羽相待之時。羽不殺義。義必殺羽。事在
呼吸。不容遲疑。乃于立談之頃。立斬上將。如晴
空轟雷。掩耳不及。諸將股慄毛豎。不敢支吾。當
是時。兵未至鉅鹿。足未履秦關而已。氣蓋天下
矣。增功名士。遇此英傑。得其立矣。柰何言去。救

趙之役。增爲末將。安然殺義之謀。非增教之耶。
觀鴻門示玦。至于其三。其決于殺沛公也。固知
其決于殺義也。至于發疽以死。則增實自取之。
非羽之罪也。安有爲人臣當主前。援劍撞斗。大
罵豎子。而其主不艷然大怒者。然羽竟不怒。待
之如初。其知增信增。何如在後之疑。增則迫于
平之奇謀詭策。非羽本心也。增剛悍之性。稍見
侵慢。輒怒髮裂眦。悻悻求去。倘能濡忍旦夕。平

謀必露。平謀露。則羽待增。當益厚。當此時。楚兵正強。君臣謀合。秦氏之鹿。未知所歸也。乃不勝匹夫之忿。發疽以死。何爲者哉。况羽倚增爲謀主。雖策不盡用。不可謂非知己。士爲知己者死。卽羽事不成。亦當白首同歸。何忍掉臂棄之哉。子瞻不惟取其去。而又惜其去之不早。何說乎。大抵增一褊急之夫。終非王佐之才。張良以黃石之柔道。佐高帝之忍耻。固能就帝業。以增之

好剛使氣。佐羽之喑啞叱咤。未有能濟者也。而蘇子謂增不去。項羽不亡。亦過矣。

畱侯鄴侯。智謀旣埒。卽一生踪跡。亦多合者。兩侯俱儒者。運籌帷幄。料敵疑神。此一合也。畱侯學辟穀。導引輕身。鄴侯亦辟穀。導引骨節珊然。人謂之鑠子骨。此二合也。漢易太子。畱侯安之。唐易太子。鄴侯安之。此三合也。呂后強畱侯食。代宗強鄴侯食肉。爲娶妻。此四合也。畱侯遇黃

石授記爲王者師。而鄴侯遇懶殘曰。勿多言。領取十年宰相。此五合也。兩公俱全身名以歿。此六合也。兩公真難優劣也。然而爲留侯易。爲鄴侯難。何也。留侯言聽計從。而鄴侯憂讒畏譏。故也。一厄於楊國忠。而身全。再厄於李輔國。而身全。三厄於元載。而身全。四厄於常袞。而身全。非有蓋世之智。其免乎。要知兩公蓋神仙遊戲人世者也。非濁骨能幾也。

飲
誰

謝安石新亭從容及圍棋賭墅等事。余少時每服其量而疵其矯也。今乃知安石妙處正在矯情。若出自然。有何難乎。譬如懸河之辨。一旦緘口。一石之量。忽然止酒。乃見定力。若口吃而不言。惡醉而不飯。其漣不能乎。且自古英雄。未有不矯而成功者也。怯者矯之以至于勇。勇者矯之以至于怯。拂之乃成。順則罔功。此類甚衆。難以悉數。卽如荆軻韓信諸人。非世所謂殺人不

眨眼英雄哉。然而勾踐怒叱。則隱嘿逃去。市人
窘辱。則匍伏膝下。非所謂矯勇爲怯者耶。若安
石則真能矯怯爲勇矣。佛氏亦稱無生法忍。忍
之也者。矯之也。貧者必憂。矯以樂。富者必僭。矯
以禮。聖人之道也。人易自高。矯之以下。人易爲
雄。矯之以雌。老氏之學也。若是則謝安石之矯。
吾猶恐其未至也。而又何疵焉。

口于味。四肢于安逸。性也。然山澤靜者。不厭脫

粟而噉肥甘者。必冒寒出入。衝暑拜起。之勞人也。何口體二性相妨如此乎。固好逸。亦復惡饑。未有厚于四肢而薄于口者。淵明夷猶柳下。高臥窻前。身則逸矣。瓶無儲粟。三旬九食。其如口何哉。今考其終始。一爲州祭酒。再叅建威軍。三令彭澤。與世人奔走祿仕。以奄饒吻者等耳。觀其句薦之辭曰。聊欲弦歌爲三徑資。及得公田。亟命種秫。以求一醉。由此觀之。淵明豈以藜藿

爲清。惡肉食而逖之哉。踈粗之骨。不堪拜起。慵
惰之性。不性薄書。雖欲不歸而貧。貧而餓。不可
得也。子瞻隳括歸去來辭爲哨遍。首句云。爲口
折腰。因酒棄官。口體交相累。可謂親切矣。辟如
好色之人。不幸稟受清羸。一縱輒死。欲無獨眠。
亦不可得。蓋命之急于色也。淵明解印而歸。尚
可執杖耘丘。持鉢乞食。不至有性命之憂。而長
爲縣令。則韓退之所謂抑而行之。必發狂疾。未

有不喪身去命者也。然則淵明者。但可謂之審。緩急。識重輕。見事透。輒去就。瞥脫者耳。若蕭統。魏鶴山諸公所稱。殊爲過當。淵明達者。亦不肯受此不近人情之譽也。然自古高士。超人萬倍。正在見事透徹。去就瞥脫。何也。見事是識。去就瞥脫是才。其隱識隱才如此。其得時而駕。識與才可推也。若如蕭魏諸公所云。不過惡囂就靜。厭華樂澹之士耳。世亦有稟性孤潔如此者。然

非君子所重何足以擬淵明哉。

盧懷慎奉身之具。纔一布囊。以席蔽雨。范蜀公與同遊。各携茶行。溫公以紙爲帖。蜀公用小黑木盒子盛之。溫公驚曰。景純乃有茶具。杜衍第室卑陋。享客多用髹器。客有面稱嘆者。衍命盡取白金燕具陳于前。曰。非乏雅。自不好耳。此三公皆天性儉朴。非由矯節。第五倫身爲二千石。而其妻不免自爨。王良身爲司徒。而使其妻曳

矢

柴則我不能知矣。若馮道居茅菴。臥一束薪。以
憂歸里。躬自樵爨。清苦極矣。若淡然無欲者。然
而事四姓。奉十主。忍不可忍之辱。而不忍棄一
官。又何也。吾親見吾里數人。儉嗇事極可笑。其
一以貲雄谷昇村。食惟穠糜。獨能厚餉。插秧傭
然。每食一粥一醬。傭者食畢去。而雞遺失。案邊
其人見而嗟惜。以爲醬也。遂舐之。其一爲吾同
村人。手致千金。病且篤。不肯餌藥。親友勸之。沉

吟半餉。乃應曰。吾聞葛道人藥殊驗。然無柰價
太高。何不如且服陳打茭草藥耳。未幾死。聞者
皆大笑。此輩豈知惜福之理。不過爲兒子積耳。

八
魚

卷三

四

